四庫全書

史部

唐書卷十

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

本紀第十

昭宗聖穆景文孝皇帝諱曄懿宗第七子也母曰恭憲皇太后王氏始封壽王乾符三年領幽州盧龍軍節度使僖宗遇亂再出奔壽王握兵侍左右尤見倚信文德元年三月僖宗疾大漸羣臣以吉王長且欲立之觀軍

容使楊復恭率兵迎壽王立為皇太弟改名敏乙巳即
皇帝位于柩前四月戊辰孫儒陷揚州自稱淮南節度
使楊行密奔於廬州庚午追尊母為皇太后韋昭度為
中書令孔緯為司空乙亥張全義陷孟州李罕之奔於
河東成汭陷江陵自稱留後辛卯朱全忠及秦宗權戰
于蔡州敗之五月壬寅趙德諲以襄州降以德諲為忠
義軍節度使蔡州四面行營副都統六月閬州防禦使
王建陷漢州執刺史張項遂寇成都韋昭度罷為劍南

西川節度副大使兼兩川招撫制置使十月陳敬瑄反辛卯葬惠聖恭定孝皇帝於靖陵十一月丙申泰宗權陷許州執忠武軍節度使王緼辛酉奉國軍將申叢執泰宗權十二月丁亥韋昭度為行營招討使及永平軍節度使王建討陳敬瑄山南西道節度使楊守厚陷夔州

龍紀元年正月癸巳大赦改元翰林學士承旨兵部侍郎劉崇望同中書門下平章事壬子宣武軍將郭璠殺

奉國軍留後申叢自稱留後二月戊辰朱全忠俘秦宗權以獻己丑宗權伏誅三月孔緯為司徒杜讓能為司空丙申錢鏐陷蘇州逐刺史徐約六月李克用寇邢州昭義軍節度使孟方立卒其弟遷自稱留後楊行密陷宣州宣歙觀察使趙鍠死之廬州刺史蔡儔叛附于孫儒八月甲戌孟遷叛附于李克用十月平廬軍節度使王敬武卒其子師範自稱留後陷棣州刺史張蟾死之宣歙觀察使楊行密陷常州刺史杜陵死之錢鏐陷潤

州十一月丁未朝獻于太清宫戊申朝享於太廟己酉有事於南郊大赦十二月孫儒陷常潤二州戊午孔緯為太保杜讓能為司徒壬申眉州刺史山行章叛附於王建

大順元年正月戊子羣臣上尊號曰聖文睿德光武弘孝皇帝大赦改元壬寅簡州將杜有遷執其刺史員虔嵩叛附於王建二月己未資州將侯元綽執其刺史楊戡叛附於建三月戊申昭義軍節度使李克修卒其弟

克恭自稱留後四月丙辰宿州將張筠逐其刺史張紹光丙寅嘉州刺史朱實叛附於王建丙子戎州將文武堅執其刺史謝承恩叛附於建五月張濬為河東行營都招討宣慰使京兆尹孫揆副之幽州盧龍軍節度使李匡威為北面招討使雲州防禦使赫連鐸副之朱全忠為南面招討使王鎔為東面招討使以討李克用壬寅昭義軍將安居受殺其節度使李克恭叛附於朱全忠癸丑劍南東川節度使顧彥朗卒其弟彥暉自稱留

後六月辛酉雅州將謝從本殺其刺史張承簡叛附于王建辛未朱全忠為河東東面行營招討使是月河東將安知建以邢洺滋三州叛附於全忠七月楊行密陷潤州戊申李克用執昭義軍節度使孫揆八月錢鏐殺蘇州刺史杜孺休楊行密陷蘇州淮南節度使孫儒陷潤州庚午朱全忠為中書令九月李克用陷潞州楊行密陷潤常二州閏月孫儒陷常州壬戌卭州將任可知殺其刺史毛湘十月癸未蜀州刺史李行周叛附于王

建李克用陷邢洺滋三州十一月丁卯李匡威陷蔚州是月張濬及李克用戰于陰地敗績孫儒陷蘇州十二月李克用陷晉州

二年正月庚申孔緯張濬罷翰林學士承旨兵部侍郎崔昭緯御史中丞徐彦若為戶部侍郎同中書門下平章事甘露鎮使陳可言陷常州錢鏐陷蘇州二月乙巳赦陳敬瑄丁未詔王建罷兵不受命是春淮南大饑四月庚辰有彗星入於太微甲申大赦避正殿減膳徹樂

賜兩軍金帛贖所略男女還其家民年八十以上及疾不能自存者長吏存邺訪武德功臣子孫癸卯王建寇成都五月孫儒陷和滁二州六月楊行密陷和滁二州丙午封子祐為德王七月李克用陷雲州防禦使赫連鐸奔於退渾孫儒焚揚州以逃八月庚子王建陷成都執敏南西川節度使陳敬瑄自稱留後十月壬午朱全忠陷宿州十一月己未曹州將郭銖殺其刺史郭詞叛附於全忠辛未全忠陷壽州

景福元年正月己未朱全忠陷孟州逐河陽節度使趙克裕丙寅大赦改元二月劉崇望罷錢鏐陷蘇州甲申朱全忠寇鄆州天平軍節度使朱宣敗之三月戶部尚書鄭延昌為中書侍郎同中書門下平章事乙巳楊行密陷楚州執刺史劉瓚又陷常州刺史陳可言死之丙辰武定軍節度使楊守忠龍劒節度使楊守貞會楊守厚兵寇梓州丙寅福建觀察使陳巖卒護閩都將范暉自稱留後庚午泉州刺史王潮寇福州四月辛巳杜讓

能為太尉六月戊寅楊行密陷揚州己巳鳳翔隴右節度使李茂貞陷鳳州感義軍節度使滿存奔於興元遂陷興洋二州八月壬申寇興元楊守亮滿存奔於閬州丙戌降京畿關輔囚罪免淮南浙西宣州逋負十月蔡儔以廬州叛附於朱全忠河東將李存孝以邢州叛附于全忠十一月有星孛於斗牛辛丑武寧軍將張璲張諫以濠泗二州叛附于朱全忠乙巳朱友裕陷濮州執刺史邵儒孫儒將王壇陷婺州刺史蔣瓌奔於越州是

歳明州刺史鍾文季卒其將黄晟自稱刺史

二年正月徐彦若罷為鳳翔隴右節度使李茂貞為山南西道節度使茂貞不受命二月楊行密陷常州三月辛酉幽州盧龍軍兵馬留後李匡籌逐其兄匡威自稱節度留後四月乙亥王建殺陳敬瑄及劍南西川監軍田令孜乙酉有彗星入於太微丁亥王鎔殺李匡威戊子朱全忠陷徐州武寧軍節度使時溥死之五月庚子王潮陷福州范暉死之潮自稱留後七月楊行密陷廬

州蔡儔死之八月丙申嗣覃王嗣周為京西路招討使神策大將軍李鐬副之以討李茂貞庚子昇州刺史張雄卒其將馮弘鐸自稱刺史是月楊行密陷歙州九月壬午嗣覃王嗣周及李茂貞戰于興平敗績甲申茂貞犯京師乙酉茂貞殺觀軍容使西門重遂內樞密使李周潼段詡貶杜讓能為梧州刺史壬辰東都留守檢校司徒崔胤度為司徒御史中丞崔胤為戶部侍郎同中書門下平章事是月昇州刺史馮弘鐸叛附於楊行密

十月乙未殺杜讓能及戶部侍郎杜弘徽楊行密陷舒州十二月韋昭度為太傅邠州刺史鄧處訥陷潭州欽化軍節度使周岳死之處訥自稱留後是歲建州刺史徐歸範汀州刺史鍾全慕叛附於王潮

乾寧元年正月有星孛於鶉首乙丑大赦改元李茂貞以兵來朝二月右散騎常侍鄭綮為禮部侍郎同中書門下平章事彰義軍節度使張鈞卒其兄鐇自稱留後

三月甲申李克用寇邢州執李存孝殺之五月丙子王

建陷彭州威戎軍節度使楊晟死之是月鄭延昌罷孫儲將劉建鋒馬殷陷潭州武安軍節度使鄧處訥死之建鋒自稱留後武岡指揮使蔣勛陷邵州六月大同軍防禦使赫連鐸及李克用戰于雲州死之戊午翰林學士承旨禮部尚書李磎同中書門下平章事庚申磎罷御史大夫徐彦若為中書侍郎同中書門下平章事七月以雨霖避正殿減膳鄭綮罷李茂貞陷閬州八月楊守亮伏誅癸巳減京畿與元洋金商州賦役九月庚申

李克用陷潞州昭義軍節度使康君立死之十月丁酉
封子祤為棣王禊虔王禋沂王禕遂王十一月李克用
陷武州十二月陷新州甲寅幽州盧龍軍節度使李匡
籌奔於滄州義昌軍節度使盧彥威殺之丙辰李克用
陷幽州是冬楊行密陷黃州執刺史吳討
二年正月己巳給事中陸希聲為戶部侍郎同中書門
下平章事壬申護國軍節度使王重盈卒其子珂自稱
留後二月乙未太子太傅李磎為戶部侍郎同中書門

下平章事三月崔胤李磎罷戶部侍郎判戶部王摶為
中書侍郎同中書門下平章事楊行密陷濠州執刺史
張燧庚午河東地震四月蘇州大雨雪陸希聲罷韋貽度
罷泰寧軍節度使朱瑾及朱全忠戰於高梧敗績其將
安福慶死之楊行密陷壽州執刺史江從勗五月甲子
靜難軍節度使王行瑜鎮國軍節度使韓建及李茂貞
犯京師殺太保致仕韋貽度太子少師李磎是月李克
用陷絳州刺史王瑤死之六月庚寅鎮海軍節度使錢

繆為浙江東道招討使癸巳吏部尚書孔緯為司空兼門下侍郎同中書門下平章事七月丙辰李克用以兵屯於河中戊午匡國軍節度使王行約奔於京師庚申左右神策軍護軍中尉駱全瓘劉景宣指揮使王行實李繼鵬反行在莎城嗣薛王知柔權知中書事壬戌李克用陷同州甲子次石門前護國軍節度使崔胤為中書侍郎同中書門下平章事八月戊戌李克用為邠寧四面行營招討使保大軍節度使李思孝為北面招討

使定難軍節度使李思諫為東北面招討使彰義軍節度使張鐇為西面招討使辛丑李克用為邠寧四面行營都統李繼鵬伏誅赦李茂貞辛亥至自石門壬子崔昭緯罷九月丙辰徐彥若為司空癸亥孔緯罷前昭義軍節度使李罕之為邠寧四面行營副都統十月京兆尹孫偓為戶部侍郎同中書門下平章事丙戌李克用及王行瑜戰于梨園敗之庚寅王行約焚寧州以逃義武軍節度使王處存卒其子郜自稱留後十一月丁巳

李克用及王行瑜戰於龍泉敗之辛酉衢州刺史陳儒卒其弟岌自稱刺史丁卯王行瑜伏誅壬申齊州刺史朱瓊叛附於朱全忠丁丑王建陷利州刺史李繼顒死之十二月癸未赦京師復大順以来削奪官爵非其罪者甲申閬州防禦使李繼雍蓬州刺史費存渠州刺史陳璠叛附於王建丙申建寇梓州戊辰通州刺史李彦昭叛附於建是歲安州防禦使宣晟陷桂州靜江軍節度使周元靜部將劉士政死之晟自稱知軍府事

三年正月癸丑王建陷龍州刺史田昉死之閏月丁亥
果州刺史周雄叛附於建四月壬子武安軍亂殺其節
度使劉建鋒其將馬殷自稱留後五月癸未楊行密陷
蘇州執刺史成及陷光州刺史劉存死之庚寅成汭陷
黔州武泰軍節度使王建肇奔於成都乙未董昌伏誅
是月蘄州刺史馮行章叛附於楊行密六月庚戌李茂
貞犯京師嗣延王戒丕禦之丙寅及茂貞戰于婁館敗
績七月癸巳行在渭北甲午韓建來朝次華州乙巳崔

偓罷丙午翰林學士承旨尚書左丞陸扆為戶部侍郎同中書門下平章事八月甲寅王摶罷乙丑國子毛詩博士朱朴為左諫議大夫同中書門下平章事九月乙未武安軍節度使崔胤為中書侍郎翰林學士承旨戶部侍郎崔遠同中書門下平章事丁酉貶陸扆為峽州刺史十月李克用及羅弘信戰于白龍潭敗之壬子孫偓持節鳳翔四面行營節度諸軍都統招討處置使戊午威勝軍節度使王摶為吏部尚書同中書門下平章

事十一月戊子忠國軍節度使李師悅卒其子繼徽自稱留後

四年正月乙酉韓建以兵圍行宮殺扈蹕都將李筠丙申朱全忠陷鄆州天平軍節度使朱宣死之己亥孫偓罷都統二月朱全忠寇兖州泰寧軍節度使朱瑾奔於淮南其子用貞以兖州叛附於全忠全忠陷沂海密三州保義軍節度使王珙寇河中韓建殺太子詹事馬道殷將作監許巖士楊行密為江南諸道行營都統癸丑

王建陷瀘州刺史馬敬儒死之己未立德王裕為皇太
子大赦饗於行廟辛未王建陷渝州乙未孫偓朱朴罷
五月壬午朱全忠陷黄州刺史瞿璋死之六月貶王建
為南州刺史以李茂貞為劍南西川節度使嗣覃王嗣
周為鳳翔隴右節度使茂貞不受命嗣周及茂貞戰于
奉天敗績八月韓建殺通王滋沂王禋韶王彭王嗣韓
王嗣陳王嗣覃王嗣周嗣延王戒丕嗣丹王允九月錢
鏐陷湖州忠國軍節度使李繼徽奔於淮南彰義軍節

度使張璉爲鳳翔西北行營招討使静難軍節度使李思諫爲鳳翔四面行營副都統以討李茂貞十月壬子遂州刺史侯紹叛附於王建乙卯合州刺史王仁威叛附於建庚申建陷梓州劍南東川節度使顧彦暉死之甲子封子祕爲景王祚爲輝王祺祁王十一月癸酉楊行密及朱全忠戰于清口敗之丙子錢鏐陷台州十二月丁未威武軍節度使王潮卒其弟審知自稱留後
光化元年正月徐彦若爲司徒二月赦李茂貞三月幽

州盧龍軍節度使劉仁恭之子守文陷滄州義昌軍節度使盧彥威奔於汴州四月丙寅立淑妃何氏為皇后五月己巳大赦辛未朱全忠陷洺州刺史邢善益死之又陷邢州壬午陷磁州刺史袁奉韜死之是月馬殷陷郴衡永三州刺史蔣勛楊師遠唐昊死之七月丙申朱全忠陷唐州又陷隋州執刺史趙匡璘八月戊午陷鄧州執刺史國湘壬戌至自華州甲子大赦改元九月丙子有星隕于北方甲申錢鏐陷蘇州十月魏博節度使

羅弘信卒其子紹威自稱留後己亥朱全忠陷安州刺
史武瑜死之十一月衢州刺史陳岌叛附于楊行密甲
寅封子禛為雅王祥瓊王十二月癸未李罕之陷潞州
自稱節度留後李克用陷澤州
二年正月乙未給復綿劍二州二年丁未崔胤罷兵部
尚書陸扆同中書門下平章事是月李罕之陷沁州劉
仁恭陷貝州二月甲子朱全忠陷蔡州奉國軍節度使
崔洪奔於淮南三月丁巳全忠陷澤州六月丁丑保義

軍亂殺其節度使王珙其將李璠叛附于全忠七月壬辰海州戍將陳漢賔以其州叛附於楊行密馬殷陷道州刺史蔡結死之八月李克用陷澤潞懷三州十一月徐彥若為太保王摶為司空馬殷陷郴連二州刺史陳彥謙魯景仁死之辛丑保義軍將朱簡殺其節度使李璠叛附于朱全忠

三年四月辛未皇后及皇太子享於太廟六月丁卯清海軍節度使崔胤為尚書左僕射兼門下侍郎同中書

門下平章事王摶罷已巳殺之七月浙江溢八月庚辰
李克用陷洺州執刺史朱紹宗九月朱全忠陷洺州錢
鏐陷婺州刺史王壇奔於宣州衢州刺史陳岌叛附於
錢鏐乙巳徐彦若罷丙午崔遠罷戊申刑部尚書裴贄
為中書侍郎同中書門下平章事甲寅朱全忠陷瀛州
十月丙辰陷景州執刺史劉仁覇辛酉陷莫州辛巳陷
祁州刺史楊約死之甲申陷定州義武軍節度使王郜
奔於太原十一月己丑左右神策軍中尉劉季述王仲

先內樞密使王彥範薛齊偓作亂皇帝居於少陽院辛卯李述以皇太子裕為皇帝丁未太白晝見十二月劉季述殺睦王倚是歲馬殷陷桂宜巖柳象五州睦州刺史陳晟卒其弟詢自稱刺史

天復元年正月乙酉左神策軍將孫德昭董彥弼周承誨以兵討亂皇帝復於位劉季述薛齊偓伏誅降封皇太子裕為德王戊申朱全忠陷絳州壬子崔胤為司空朱全忠陷晉州二月甲寅以旱避正殿減膳戊辰朱全

忠陷河中執護國軍節度使王珂辛未封全忠為梁王是月翰林學士戶部侍郎王溥為中書侍郎吏部侍郎裴樞為戶部侍郎同中書門下平章事三月辛亥昭義軍節度使孟遷叛附於朱全忠四月壬子全忠陷沁澤二州丁巳儀州刺史張鄂叛附於全忠甲戌享於太廟丙子大赦改元武德貞觀配饗功臣主祭子孫叙進之介公酅公後予一子九品正員官免光化以來繼內逋負五月李茂貞來朝六月李克用陷隰慈二州十月戊

戊朱全忠犯京師十一月己酉陷同州壬子如鳯翔丁巳朱全忠陷華州鎮國軍節度使韓建叛附于全忠辛酉兵部侍郎盧光啟權句當中書事癸亥李茂貞及朱全忠戰于武功敗績丁卯盧光啓為左諫議大夫參知機務戊辰朱全忠犯鳯翔辛未陷邠州静難軍節度使李繼徽叛附于全忠甲戌崔胤裴樞罷十二月鍾傳陷吉州是嵗清海軍節度使徐彦若卒行軍司馬劉隱自稱留後武貞軍節度使雷蒲卒其子彦威自稱留後

二年正月丁卯給事中韋貽範為工部侍郎同中書門下平章事丙子給事中嚴龜為汴岐和協使二月已亥盜發簡陵王建陷利州昭武軍節度使李繼忠奔於鳳翔三月庚戌晝晦癸丑朱全忠陷汾州乙卯浙西大雨雪戊午朱全忠陷慈隰二州丁卯李克用陷汾慈隰三州四月盧光啟罷丙申温州刺史朱褒卒其兄敖自稱刺史楊行密陷昇州五月丙午李茂貞及朱全忠戰于武功敗績庚午韋貽範罷六月丙子中書舍人蘇檢為

工部侍郎同中書門下平章事丙戌朱全忠陷鳳州七月甲辰陷成州乙巳陷隴州八月己亥韋貽範起復辛丑王建陷興元山南西道節度使王萬弘叛附於建九月戊申李茂貞及朱全忠戰於槐林敗績武定軍節度使拓拔思恭叛附于王建十月癸酉楊行密為東面諸道行營都統及湖南節度使馬殷討朱全忠王建陷興州十一月癸卯保大軍節度使李茂勲以兵援鳳翔丙辰韋貽範薨十二月癸巳温州將丁章逐其刺史朱敖

己亥朱全忠陷鄜州保大軍節度使李茂勲叛附於全
忠是歲盧光稠陷韶州岳州刺史鄧進思卒其弟進忠
自稱刺史
三年正月丙午平盧軍節度使王師範取兖州戊申殺
左右神策軍護軍中尉韓全誨張彦弘内樞密使袁易
簡周敬容辛亥翰林學士姚洎為汴岐和協使壬子工
部尚書崔胤為司空兼門下侍郎同中書門下平章事
甲子辛未朱全忠軍巳巳至自鳳翔哭于太廟大赦庚午

崔胤及朱全忠殺中官七百餘人辛未胤判六軍十二衛事丁亥伏誅二月雨土甲戌貶陸扆爲沂王傅分司東都丙子王溥罷朱全忠殺蘇檢吏部侍郎盧光啓戊寅降京畿河中鳳翔興德府同郊鄜三州死罪以下己卯輝王祚爲諸道兵馬都元帥庚辰朱全忠爲太尉中書令副之崔胤爲司徒乙未清海軍節度使裴樞爲門下侍郎同中書門下平章事三月朱全忠陷青州楊行密陷密州刺史劉康乂死之四月己卯朱全忠判元帥

府事五月壬子荆南節度使成汭及楊行密戰於君山死之武貞軍節度使雷彦威之弟彦恭陷江陵六月乙亥朱全忠陷登州九月楊行密殺奉國軍節度使朱延壽辛亥朱全忠陷棣州刺史邵播死之陷密州戊午平盧軍節度使王師範叛附於全忠十月忠義軍將趙匡明陷江陵自稱留後王建陷忠萬施三州甲戌陷夔州丁丑平盧軍將劉鄩以兖州叛附于朱全忠十二月裴贄罷楊行密陷宣州寧國軍節度使田頵死之辛巳禮

部尚書獨孤損為兵部侍郎同中書門下平章事丙申朱全忠殺尚書左僕射致仕張濬

天祐元年正月乙巳崔胤罷裴樞判左三軍事獨孤損判右三軍事兵部尚書崔遠為中書侍郎翰林學士右拾遺柳璨為右諫議大夫同中書門下平章事己酉朱全忠殺太子少傅崔胤及京兆尹鄭元規威遠軍使陳班戊午全忠遷唐都於洛陽二月丙寅日中見北斗戊寅次陝州朱全忠來朝甲申封子禎為端王祁豐王福

和王禧登王祐嘉王三月丁未朱全忠兼判左右神策及六軍諸衛事閏四月壬寅次穀水朱全忠來朝甲辰至自西都享於太廟大風雨土乙巳大赦改元六月靜難軍節度使楊崇本會李克用王建兵以討朱全忠七月乙丑全忠以兵屯於河中八月壬寅全忠以左右龍武統軍朱友恭氏叔琮樞密使蔣玄暉兵犯宮門是夕皇帝崩年三十八明年起居郎蘇楷請更諡恭靈莊閔廟號襄宗至後唐同光初復故號諡云

昭宣光烈孝皇帝諱祝昭宗第九子也母曰皇太后何氏始封輝王朱全忠已弑昭宗矯詔立為皇太子監軍國事

天祐元年八月丙午即皇帝位於柩前衢州刺史陳璋睦州刺史陳詢叛附於楊行密九月庚午尊皇后為皇太后十月辛卯朔日有食之癸巳朱全忠來朝甲午全忠殺朱友恭氏叔琮十一月全忠陷光州是歲虔州刺史盧光稠卒衙將李圖自稱知州事

二年正月盧約陷温州楊行密殺平盧軍節度使安仁義丁丑盜焚乾陵下宮二月楊行密陷鄂州武昌軍節度使杜洪死之戊戌朱全忠殺德王禔及棣王祤虔王禊遂王禕景王祕祁王祺瓊王祥己酉葬聖穆景文孝皇帝於和陵三月甲子裴樞罷戊寅獨孤損罷禮部侍郎張文蔚同中書門下平章事甲申崔遠罷吏部侍郎楊涉同中書門下平章事四月乙未以旱避正殿減膳庚子有彗星出于西北甲辰出于北河辛亥降京畿死

罪以下給復山陵役者一年五月王建陷金州戎昭軍節度使馮行襲奔于均州六月行襲克金州楊行密陷婺州執刺史沈夏戊子朱全忠殺裴樞及静海軍節度使獨孤損左僕射崔遠吏部尚書陸扆工部尚書王溥司空致仕裴贄檢校司空兼太子太保致仕趙崇兵部侍郎王贊七月卜郊岳州刺史鄧進忠叛附於馬殷九月甲子朱全忠陷襄州忠義軍節度使趙匡凝奔于淮南丙寅封弟裕為潁王祐蔡王朱全忠陷江陵留後趙

廷明奔於成都乙酉改卜郊十月丙戌朱全忠為諸道兵馬元帥十一月庚午三卜郊庚辰淮南節度使楊行密卒以其子渥為淮南節度副大使東面諸道行營都統辛巳朱全忠為相國總百揆封魏王十二月乙未全忠為天下兵馬元帥殺蔣玄暉及豐徳庫使應頊尚食使朱建武癸卯柳璨為司空戊申朱全忠弒皇太后辛亥罷郊癸丑貶柳璨為登州刺史甲寅殺璨及太常卿張廷範

三年正月壬戌淮南將王茂章以宣歙二州叛附於錢
鏐二月楊渥陷岳州癸巳王建陷歸州四月癸未朔日
有食之鎮南軍節度使鍾傳卒其子匡時自稱留後六
月錢鏐陷衢睦二州刺史陳璋陳詢奔於淮南七月楊
渥陷饒州八月癸未朱全忠陷相州九月楊渥陷洪州
執鍾匡時乙亥匡國軍節度使劉知俊陷坊州執刺史
劉彥暉十月辛巳楊崇本會鳳翔涇原鄜延秦隴兵以
討朱全忠戰於美原敗績十一月忠國軍節度使高彥

卒其子澧自稱留後閏十二月戊辰李克用陷潞州昭義軍節度使丁會叛附于克用乙亥震電雨雪

四年三月劉守光囚其父仁恭自稱幽州盧龍軍節度使四月戊午錢鏐陷温州甲子皇帝遜於位徙于曹州號濟陰王梁開平二年二月遇弑年十七謚曰哀帝後唐明宗追謚昭宣光烈孝皇帝陵曰温陵

賛曰自古亡國未必皆愚庸暴虐之君也其禍亂之來有漸積及其大勢已去適丁斯時故雖有智勇有不能

為者矣可謂真不幸也昭宗是已昭宗為人明雋初亦有志於興復而外患已成内無賢佐頗亦慨然思得非常之材而用匪其人徒以益亂自唐之亡也其遺毒餘酷更五代五十餘年至於天下分裂大壞極亂而後止跡其禍亂其漸積豈一朝一夕哉

唐書卷十

唐書卷十考證

昭宗紀乾寧四年十月甲子封子祕為景王祚輝王祺祁王○舊書與雅王禛王俱在是年二月封沈炳震曰是時韓建方囚八王請封皇子昭宗不得已封之耳若在十月始封則建已害諸王不應更封皇子也疑當從舊紀

天復元年二月王溥為中書侍郎○舊書三年二月乙未拜

唐書卷十考證

唐書卷十一

宋翰林學士歐陽修撰

禮樂志第一

由三代而上治出於一而禮樂達於天下由三代而下治出於二而禮樂為虛名古者宮室車輿以為居衣裳冕弁以為服尊爵俎豆以為器金石絲竹以為樂以適郊廟以臨朝廷以事神而治民其歲時聚會以為朝覲

聘問懽欣交接以為射鄉食饗合衆興事以為師田學校下至里閭田畮吉凶哀樂凡民之事莫不一出於禮由之以教其民為孝慈友悌忠信仁義者常不出於居處動作衣服飲食之間蓋其朝夕從事者無非乎此也此所謂治出於一而禮樂達天下使天下安習而行之不知所以遷善遠罪而成俗也及三代已亡遭秦變古後之有天下者自天子百官名號位序國家制度宫車服器一切用秦其間雖有欲治之主思所改作不能超

然遠復三代之上而牽其時俗稍即以損益大抵安於苟簡而已其朝夕從事則以簿書獄訟兵食為急曰此為政也所以治民至於三代禮樂具其名物而藏於有司時出而用之郊廟朝廷曰此為禮也所以教民此所謂治出於二而禮樂為虛名故自漢以来史官所記事物名數降登揖讓拜俛伏興之節皆有司之事爾所謂禮之末節也然用之郊廟朝廷自搢紳大夫從事其間者皆莫能曉習而天下之人至於老死未嘗見也況欲

識禮樂之盛曉然諭其意而被其教化以成俗乎嗚呼習其器而不知其意忘其本而存其末又不能備具所謂朝覲聘問射鄉食饗師田學校冠婚喪葬之禮在者幾何自梁以來始以其當時所行傅於周官五禮之名各立一家之學唐初即用隋禮至太宗時中書令房玄齡祕書監魏徵與禮官學士等因隋之禮增以天子上陵朝廟養老大射講武讀時令納皇后皇太子入學太常行陵合朔陳兵太社等為吉禮六十一篇賔禮四篇

軍禮二十篇嘉禮四十二篇凶禮十一篇是為貞觀禮高宗又詔太尉長孫無忌中書令杜正倫李義府中書侍郎李友益黄門侍郎劉祥道許圉師太子賓客許敬宗太常卿韋琨等增之為一百三十卷是為顯慶禮其文雜以式令而義府敬宗方得幸多希旨傅會事既施行議者皆以為非上元三年詔復用貞觀禮由是終高宗世貞觀顯慶二禮兼行而有司臨事遠引古義與二禮參考增損之無復定制武氏中宗繼以亂敗無可言

者博士掌禮備官而已玄宗開元十年以國子司業韋縚為禮儀使以掌五禮十四年通事舍人王嵒上疏請刪去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議學士張說以為禮記不刊之書去聖久遠不可改易而唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜加折衷以為唐禮乃詔集賢院學士右散騎常侍徐堅左拾遺李鋭及太常博士施敬本撰述歷年未就而鋭卒蕭嵩代鋭為學士奏起居舍人王仲丘撰定為一百五十卷是為大唐開元禮由是

唐之五禮之文始備而後世用之雖時小有損益不能過也貞元中太常禮院修撰王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號而圖其壇屋陟降之序為郊祀録十卷元和十一年祕書郎修撰韋公肅又録開元已後禮文損益為禮閣新儀三十卷十三年太常博士王彥威為曲臺新禮三十卷又採元和以來王公士民昏祭喪葬之禮為續曲臺禮三十卷嗚呼考其文記可謂備矣以之施於貞觀開元之間亦可謂盛矣而不能至三

代之隆者具其文而意不在焉此所謂禮樂為虛名也
我五禮一曰吉禮大祀天地宗廟五帝及追尊之帝后
中祀社稷日月星辰岳鎮海瀆帝社先蠶七祀文宣武
成王及古帝王贈太子小祀司中司命司人司祿風伯
雨師靈星山林川澤司寒馬祖先牧馬社馬步州縣之
社稷釋奠而天子親祠者二十有四三歲一祫五歲一
禘當其歲則舉其餘二十有二一歲之間不能徧舉則
有司攝事其非常祀者有時而行之而皇后皇太子歲

行事者各一其餘皆有司行事凡歲之常祀二十有二冬至正月上辛祈穀孟夏雩祀昊天上帝于圜丘季秋大享於明堂臘蜡百神於南郊春分朝日于東郊秋分夕月于西郊夏至祭地祇於方丘孟冬祭神州地祇于北郊仲春仲秋上戊祭于太社立春立夏季夏之土王立秋立冬祀五帝于四郊孟春孟夏孟秋孟冬臘享於太廟孟春吉亥享先農遂以耕籍凡祭祀之節有六一曰卜日二曰齋戒三曰陳設四曰省牲器五曰奠玉帛

宗廟之晨祼六曰進熟饋食一曰卜日凡大祀中祀無
常日者卜小祀則筮皆于太廟卜日前祀四十有五日
卜于廟南門之外布卜席闑西閾外太常卿立門東太
卜正占者立門西卜正奠龜於席西首灼龜之具在龜
北乃執龜立席東北向太卜令進受龜詣卿示高卿受
視巳令受龜少退俟命卿曰皇帝以某日祗祀於其令
曰諾遂還席西向坐命龜曰假爾太龜有常興授卜正
龜卜正負東扉坐作龜興令進受龜示卿卿受反之令

復位東向占之不釋龜進告於卿曰某日從乃以龜還卜正凡卜日必舉初旬不吉即縣中及下如初儀若筮日則卜正啟韇出策兼執之受命還席以韇擊策述命曰假爾太筮有常乃釋韇坐策執卦以示如卜儀小祀筮日則太卜令莅之日吉乃用遇廢務皆勿避二曰齋戒其別有三曰散齋曰致齋曰清齋大祀散齋四日致齋三日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日大祀前期七日太尉誓百官於尚書省曰某日祀

其神祇於其所各揚其職不供其事國有常刑於是乃齋皇帝散齋於别殿致齋其二日于太極殿一日于行宫前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室内皆東向尚舍直長張帷於前楹下致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭通事舍人引文武五品以上袴褶陪位諸侍衛之官服其器服諸侍臣齋者結佩詣閤奉迎二刻侍中版奏外辦三刻皇帝服衮冕

結佩乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛即御座東向侍臣夾侍一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請就齋室皇帝降座入室文武侍臣還本司陪位者以次出凡豫祀之官散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯行祀事其祀官已齋而闕者攝其餘清齋一日三曰陳設其別有五有侍事之次有即事之位有門外之位有牲器之位有席神之位前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之

內道北南向衛尉設文武侍臣之次於其前左右相向設祀官次於東壝之外道南從祀文官九品於其東東方南方朝集使又於其東蕃客又於其東重行異位北向西上介公鄰公於西壝之外道南武官九品於其西西方北方朝集使又於其西蕃客又於其西東上其褒聖侯若在朝位於文官三品下設陳饌幔於內壝東西門之外道北南向北門之外道東西向明日奉禮郎設御位於壇之東南西向望燎位當柴壇之北南向祀官公卿位於內壝東

門之内道南分獻之官於公卿之南執事者又於其後

異位重行西向北上御史位於壇下一在東南西向一

在西南東向奉禮郎位於樂縣東北賛者在南差退皆

西向又設奉禮郎賛者位於燎壇東北西向皆北上協

律郎位於壇上南陛之西東向太樂令位於北縣之間

當壇北向從祀文官九品位於執事之南東方南方朝

集使又於其南蕃客又於其南西向北上介公酅公位

於中壝西門之内道南武官九品又於其南西方北方

朝集使又於其南蕃客又於其南東向北上所以即而行事也又設祀官及從祀羣官位於東西壝門之外如設次所以省牲及祀之日將入而序立也設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲一居前又蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤牲一次黄牲一白牲一玄牲一又赤牲一白牲一在南少退北上廪犠令位於牲西南祝史陪其後皆北向諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後西向太常卿位於牲前少北御史位於其西皆南向

又設酒尊之位上帝太尊著尊犧尊山罍各二在壇上東南隅北向象尊壺尊山罍各二在壇下南陛之東北向俱西上配帝著尊犧尊象尊山罍各二在壇上於上帝酒尊之東北向西上五帝日月各太尊二在第一等內官每陛間各象尊二在第二等中官每陛間各壺尊二在第三等外官每道間各槩尊二於下壇下衆星每道間各散尊二於內壝之外凡尊設於神座之左而右向尊皆加勺冪五帝日月以上皆有坫以置爵也設御洗於午陛東南亞獻終

獻同洗於卯陛之南皆北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵也）分獻罍洗篚冪各於其方陛道之左內向執尊罍篚冪者各立於其後玉幣之篚於壇上下尊坫之所前祀一日晡後太史令郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以槀秸高祖神堯皇帝神座於東方西向席以莞五方帝日月於壇第一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黄帝於南陛之西白帝於西陛之南黒帝於北陛之西大明於東陛之

南夜明於西陛之北席皆以稾秸五星十二辰河漢及內官五十有五於第二等十有二陛之間各依其方席皆內向其內官有北辰座於東陛之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天一太一皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東皆差在前二十八宿及中官一百五十有九於第三等其二十八宿及帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等一十有七皆差在前外官一百有五

於内壝之内衆星三百六十於内壝之外各依方次十有二道之間席皆以莞若在宗廟則前享三日尚舍直長施大次於廟東門之外道北南向守宫設文武侍臣次於其後文左武右俱南向設諸享官九廟子孫於齋坊内道東近南西向北上文官九品又於其南東方南方蕃客又於其南西向北上介公酅公於廟西門之外近南武官九品於其南西方北方蕃客又於其南東向北上前享一日奉禮郎設御位於廟東南西向設享官

公卿位於東門之內道南執事者位於其後西向北上御史位於廟堂之下一在東南西向一在西南東向令史各陪其後奉禮郎位於樂縣東北贊者二人在南差退俱西向協律郎位於廟堂上前楹之間近西東向太樂令位於北縣之間北向設從享之官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異位文官九品以上又於其南東方南方蕃客又於其南西向北上介公酅公位於西門之內道南武官九品於其南少西西方北方蕃客又於

其南東向北上設牲牓於東門之外如郊之位設尊彜之位於廟堂之上下每座斝彜一黄彜一犧尊象尊著尊山罍各二在堂上皆於神座之左獻祖太祖高祖高宗尊彜在前楹間北向懿祖代祖太宗中宗睿宗尊彜在戸外南向各有坫焉其壺尊二太尊二山罍四皆在堂下階間北向西上簠簋鉶籩豆在堂上俱東側階之北每座四簠居前四簋次之六登次之六鉶次之籩豆為後皆以南為上屈陳而下御洗在東階東南亞獻又於

東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆享日未明五
刻太廟令服其服布昭穆之座於戶外自西序以東獻
祖太祖高祖高宗皆北廂南向懿祖代祖太宗中宗睿
宗南廂北向每座黼扆莞席紛純藻席畫純次席黼純
左右几四曰省牲器省牲之日午後十刻去壇二百步
所禁行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以
尊坫罍洗篚冪入設於位三刻謁者贊引各引祀官公
卿及牲皆就位謁者引司空贊引引御史入詣壇東陛

升行掃除於上降行樂縣於下初司空將升謁者引太常卿賛引引御史入詣壇東陛升視滌濯降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲太常卿省牲廩犧令北面舉手曰腯諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充諸太祝與廩犧令以次牽牲詣厨授太官謁者引光禄卿詣厨省鼎鑊申視濯溉祀官御史省饌具乃還齋所祀日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲其于廟亦如之五曰奠玉帛

祀日未明三刻郊社令良醖令各帥其屬入實尊罍太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋於饌幔未明二刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引御史博士諸太祝及令史祝史與執事者入自東門壇南北向西上奉禮郎曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執尊罍篚冪者各就位贊者引御史諸太祝升壇東陛御史一人太祝二人行掃除於上及第一等御史一人太祝七人行掃除於下未明一刻謁者贊引各引羣臣就

門外位太樂令帥工人二舞以次入文舞陳於縣內武舞立於縣南謁者引司空入奉禮郎曰再拜司空再拜升自東陛行掃除於上降行樂縣於下謁者贊引各引羣臣入就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛侍中版奏請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外南向未明一刻侍中版奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出皇帝升輅如初黃門侍郎奏請進發至大次門外南向侍中請降輅皇帝降輅乘輿之次半刻頃太常博士引太常卿立於大

次外當門北向侍中版奏外辦質明皇帝服大裘而冕博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監以進皇帝搢大珪執鎮珪禮部尚書與近侍者從皇帝至版位西向立太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前曰有司謹具請行事協律郎跪俛伏舉麾樂舞六成偃麾戞敔樂止太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝

跪取玉幣於篚各立於尊所皇帝升壇自南陛北向立太祝以玉幣授侍中東向以進皇帝搢鎮珪受之跪奠於昊天上帝俛伏興少退再拜立於西方東向太祝以幣授侍中以進皇帝受幣跪奠於高祖神堯皇帝俛伏興拜降自南陛復於位皇帝將奠配帝之幣謁者七人分引獻官奉玉幣俱進跪奠於諸神之位祝史齋郎助奠初衆官再拜祝史各奉毛血之豆入各由其陛升諸太祝迎取於壇上奠之退立於尊所若宗廟曰晨祼享

日未明四刻太廟令良醞令各帥其屬入實尊罍太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋未明三刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引御史博士宮闈令太祝及令史祝史與執事者入自東門當階間北向西上奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜執尊罍篚冪者各就位贊者引御史諸太祝升自東階行掃除於堂上令史祝史行掃除於下太廟令帥其屬陳瑞物太階之西上瑞為前列次瑞次之下瑞為後又陳伐國寶器亦如之皆北向西上籍

以席未明二刻陳腰輿於東階之東每室各二皆西向北上賛者引太廟令太祝宮闈令帥内外執事者以腰輿升自東階入獻祖室開埳室太祝宮闈令奉神主各置於輿出置於座次出懿祖以下神主如獻祖鑾駕將至謁者賛者各引享官通事舍人分引從享羣臣九廟子孫諸方客使皆就門外位鑾駕至大次門外回輅南向將軍降立於輅右侍中請降輅皇帝降輅乘輿之大次通事舍人引文武五品以上從享之官皆就門外位

大樂令帥工人二舞入謁者引司空入就位奉禮郎曰再拜司空再拜升自東階行掃除於堂上降行樂縣於下初司空行樂縣謁者賛引各引享官通事舍人分引九廟子孫從享羣官諸方客使入就位皇帝停大次半刻頃侍中版奏外辦皇帝出太常卿引皇帝至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪近侍者從入皇帝至版位西向立太常卿前曰再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前曰有司謹具請行事協律

郎舉麾鼓柷樂舞九成偃麾戛敔樂止太常卿曰再拜
皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝詣
罍洗侍中跪取匜興沃水又跪取盤興承水皇帝搢珪
盥手黃門侍郎跪取巾於篚興以帨受巾跪奠於篚又
取瓚於篚興以進皇帝受瓚侍中酌水奉盤皇帝洗瓚
黃門侍郎授巾如初皇帝拭瓚升自阼階就獻祖尊彝
所執尊者舉冪侍中贊酌鬱酒進獻祖神座前北向跪
以圭祼地奠之俛伏興少退北向再拜又就懿祖尊彝

所執尊者舉冪侍中取瓚於坫以進皇帝受瓚侍中贊
酌鬱酒進懿祖神座前南向跪以鬯祼地奠之次祼太
祖以下皆如懿祖皇帝降自阼階復於版位初羣官已
再拜祝史各奉毛血及肝膋之豆立於東門外齋郎奉
爐炭蕭稷黍各立於其後以次入自正門升自太階諸
太祝各迎取毛血肝膋於階上進奠於神座前祝史退
立於尊所齋郎奉爐炭置於神座之左其蕭稷黍各置
於其下降自阼階以出諸太祝取肝膋燔於爐還尊所

唐書卷十一

唐書卷十二

宋翰林學士歐陽修撰

禮樂志第二

六曰進熟皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌各陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎太官令引饌入門各至其陛祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出諸太祝迎饌於壇上司徒太官

令俱降自東陛以出又進設外官衆星之饌皇帝詣罍洗盥手洗爵升壇自南陛司徒升自東陛立於尊所齋郎奉俎從升立於司徒後皇帝詣上帝尊所執尊者舉冪侍中贊酌汎齊進昊天上帝前北向跪奠爵興少退立太祝持版進於神右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝皇帝再拜詣配帝酒尊所執尊者舉冪侍中取爵於坫以進皇帝受爵侍中贊酌汎齊進高祖神堯皇帝前東向跪奠爵興少

退立太祝持版進於左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日曾孫開元神武皇帝臣某敢昭告於高祖神堯皇帝皇帝再拜進昊天上帝前北向立太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉共置一俎授司徒以進皇帝受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵復於坫皇帝俛伏興再拜降自南陛復於位文舞出武舞入初皇帝

將復位謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵自東陛升壇詣昊天上帝著尊所執尊者舉冪太尉酌醴齊進昊天上帝前北向跪奠爵興再拜詣配帝犧尊所取爵於坫酌醴齊進髙祖神堯皇帝前東向跪奠爵興再拜進昊天上帝前北向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵進於右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉再拜降復位初太尉獻將畢謁者引光禄卿詣罍洗盥手洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻

太尉將升獻謁者七人分引五方帝及大明夜明等獻官詣罍洗盥手洗匏爵各由其陛升酌汎齊進跪奠於神前初第一等獻官將升謁者五人次引獻官各詣罍洗盥洗各由其陛升壇詣第二等内官酒尊所酌汎齊以獻贊者四人次引獻官詣罍洗盥洗詣外官酒尊所酌清酒以獻贊者四人次引獻官詣罍洗盥洗詣衆星酒尊所酌昔酒以獻其祝史齋郎酌酒取奠皆如内官上下諸祝各進跪徹豆還尊所奉禮郎曰賜胙贊者曰

衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜樂作一成太常卿前奏請就望燎位皇帝就位南向立上下諸祝各執篚取玉幣祝版禮物以上齋郎以俎載牲醴稷黍飯及爵酒各由其陛降壇詣柴壇自南陛登以幣祝版饌物置於柴上戶內諸祝又以內官以下禮幣皆從燎奉禮郎曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前曰禮畢皇帝還大次出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚

衣奉御殿中監又前受大珪皇帝入次謁者賛引各引
祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使以次出賛者
引御史太祝以下俱復執事位奉禮郎曰再拜御史以
下皆再拜出工人二舞以次出若宗廟曰饋食皇帝既
升祼太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外西向南
上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻祖之俎太官引饌
入自正門至於太階祝史俱進徹毛血之豆降自阼階
以出諸太祝迎饌於階上設之乃取蕭稷黍𥺊於脂燔

於爐太常卿引皇帝詣罍洗盥手洗爵升自阼階詣獻
祖尊彝所執尊者舉冪侍中賛酌汎齊進獻祖前北向
跪奠爵入詣尊所侍中取爵於坫以進酌汎齊進神前
北向跪奠爵退立太祝持版進於神右東向跪讀祝文
曰維某年歲次月朔日孝曾孫開元神武皇帝某敢昭
告於獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏皇帝再拜又再
拜奠詣懿祖尊彝所酌汎齊進神前南向跪奠爵少西俛
伏興入酌汎齊進神前南向跪爵少東退立祝史西面

跪讀祝文皇帝再拜又再拜次奠太祖代祖高祖太宗
高宗中宗睿宗皆如懿祖乃詣東序西向立司徒升自
阼階立於前楹間北面東上諸太祝各以爵酌上尊福
酒合置一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪
祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎進俎太祝減
神前三牲胙肉共置一俎上以黍稷飯共置一籩授司
徒以進太祝又以胙肉授司徒以進皇帝每受以授左
右乃跪取爵飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復於坫

皇帝降自阼階復於版位文舞出武舞入初皇帝將復位太尉詣罍洗盥手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所酌醴齊進神前北向跪奠爵少東興再拜又取爵於坫酌醴齊進神前北向跪奠爵少西北向再拜次奠懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗如獻祖乃詣東序西向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵太祝持爵進於左北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜復於位初太尉獻將畢謁者引

光祿卿詣罍洗盥洗升酌盎齊終獻如亞獻諸太祝各進徹豆還尊所奉禮郎曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前曰禮畢皇帝出門殿中監前受鎮珪通事舍人謁者贊引各引享官九廟子孫及從享羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜以出工人二舞以次出太廟令與太祝宮閘令帥

胥輿升納神主其祝版燔於齋坊七祀各因其時享司命戸以春竈以夏中霤以季夏土王之日門厲以秋行以冬時享之日太廟令布神席於廟庭西門之内道南東向北上設酒尊於東南罍洗又於東南太廟令良醞令實尊篚太官丞引饌光禄卿升終獻獻官乃即事一獻而止其配享功臣各位於其廟室大階之東少南西向以北為上壺尊二於坐左設洗於終獻洗東南北向以太官令奉饌廟享已亞獻然後獻官即事而助奠者

分奠一獻而止此冬至祀昊天上帝于圓丘孟冬祫于太廟之禮在乎壇壝宗廟之間禮盛而物備者莫過乎此也其壇堂之上下壝門之内外次位之尊卑與其向立之方出入降登之節大抵可推而見其盛且備者如此則其小且畧者又可推而知也至於壇埳神位尊爵玉幣籩豆簠簋牲牢冊祝之數皆畧依古四成而成高八尺一寸下成廣二十丈而五減之至于五丈而十有二陛者圓丘也八觚三成成高四尺上廣十有六步設

八陛上陛廣八尺中陛一丈下陛丈有二尺者方丘也高廣皆四丈者神州之壇也其廣皆四丈而高八尺者青帝七尺者赤帝五尺者黃帝九尺者白帝六尺者黑帝之壇也廣四丈高八尺者朝日之壇也為坎深三尺縱廣四丈壇於其中高一尺方廣四丈者夕月之壇也廣五丈以五土為之者社稷之壇也高尺廣丈蜡壇也高五尺周四十步者先農先蠶之壇也其高皆三尺廣皆丈者小祀之壇也嶽鎮海瀆祭於其廟無廟則為之

壇於坎廣一丈四向為陛者海瀆之壇也廣二丈五尺高三尺四出陛者古帝王之壇也廣一丈高一丈二尺戶方六尺者大祀之燎壇也廣八尺高一丈戶方三尺者中祀之燎壇也廣五尺戶方二尺者小祀之燎壇也皆開上南出瘞坎皆在內壝之外壬地南出陛方深足容物此壇壝之制也冬至祀昊天上帝於圜丘以高祖神堯皇帝配東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黄帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀及大

明夜明在壇之第一等天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座竝差在行位前餘内官諸座及五星十二辰河漢四十九座在第二等十有二陛之間中官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座及二十八宿差在前列其餘中官一百四十二座皆在第三等十二陛之間外官一百五在内壝之内衆星三百六十在内壝之外正月上辛祈穀祀昊天上帝以高祖神堯

皇帝配五帝在四方之陛孟夏雩祀昊天上帝以太宗
文武聖皇帝配五方帝在第一等五帝在第二等五官
在壇下之東南季秋祀昊天上帝以睿宗大聖真皇帝
配五方帝在五室五帝各在其左右五官在庭各依其
方立春祀青帝以太皥氏配嵗星三辰在壇下之東北
七宿在西北句芒在東南立夏祀赤帝以神農氏配熒
惑三辰七宿祝融氏之位如青帝季夏土王之日祀黄
帝以軒轅氏配鎮星后土氏之位如赤帝立秋祀白帝

以少昊氏配太白三辰七宿蓐收之位如赤帝立冬祀黑帝以顓頊氏配辰星三辰七宿玄冥氏之位如白帝蜡祭百神大明夜明在壇上神農伊耆各在其壇上后稷在壇東五官田畯各在其方五星十二次二十八宿五方之岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉各在其方之壇龍鱗朱鳥騶虞玄武鱗羽羸毛介水墉坊郵表畷於菟猫各在其方壇之後夏至祭皇地祇以高祖配五方之岳鎮海瀆原隰丘陵墳衍在内壝之内各居

其方而中岳以下在西南孟冬祭神州地祇以太宗配社以后土稷以后稷配吉亥祭神農以后稷配而朝日夕月無配席尊者以槀秸單者以莞此神位之序也以太尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實酒皆二以象尊實醍齊壺尊實汎齊皆二山罍實酒四以祀昊天上帝皇地祇神州地祇以著尊實汎齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二以祀配帝以著尊二實醴齊以祀內官以犧尊二實盎齊以祀中官以象尊二實

醍齊以祀外官以壺尊二實昔酒以祀衆星日月以上皆有沾迎氣五方帝五人帝以六尊惟山罍皆減上帝之半五方帝大享於明堂太尊著尊犧尊山罍各二五方帝從祀於圜丘以太尊實汎齊皆二五人帝從享於明堂以著尊實醴齊皆二日月以太尊實醴齊著尊實盎齊皆二以山罍實酒一後祀於圜丘以太尊二實汎齊神州地祇從祀於方丘以太尊二實汎齊五官五星三辰后稷以象尊實醍齊七宿以壺尊實沈齊皆二蜡

祭神農伊耆氏以著尊皆二實盎齊田畯龍鱗朱鳥騶虞玄武以壺尊實沈齊鱗羽羸毛介丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷虎貓昆蟲以散尊實沈酒皆二嶽鎮海瀆以山尊實醍齊山林川澤以蜃尊實沈齊皆二伊耆氏以上皆有坫太社以太罍實醍齊著尊實盎齊皆二山罍一太稷后稷氏亦如之其餘中祀皆以犧尊實醍齊象尊實盎齊山罍實酒皆二小祀皆以象尊二實醍齊宗廟祫享室以斝彝實明水黃彝實鬯皆一犧尊

實汎齊象尊實醴齊著尊實盎齊山罍實酒皆二設堂上壺尊實醍齊太尊實沈齊山罍實酒皆二設堂下禘享雞彝鳥彝一時享春夏室以雞彝鳥彝一秋冬以斝彝黄彝一皆有坫七祀及功臣配享以壺尊二實醍齊別廟之享春夏以雞彝實明水鳥彝實鬯皆一犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二秋冬以斝彝黄彝皆一著尊壺尊山罍皆二太子之廟以犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二凡祀五齊之上尊必皆實明水

山罍之上尊必皆實明酒小祀之上尊亦實明水此尊爵之數也冬至祀昊天上帝以蒼璧上辛明堂以四圭有邸與配帝之幣皆以蒼內官以下幣如方色皇地祇以黄琮與配帝之幣皆以黄青帝以青圭赤帝以赤璋黄帝以黄琮白帝以白琥黒帝以黒璜幣如其玉日以圭璧幣以青月以圭璧幣以白神州社稷以兩圭有邸幣以黒嶽鎮海瀆以兩圭有邸幣如其方色神農之幣以赤伊耆以黒五星以方色先農之幣以青先蠶之幣

以黑配坐皆如之它祀幣皆以白其長丈八尺此玉幣之制也冬至祀圜丘昊天上帝配帝籩十二豆十二簠一簋一甑一俎一五方上帝大明夜明籩八豆八簋一簠一甑一俎一五星十二辰河漢及内官中官籩二豆二簋一簠一俎一外官衆星籩豆簠簋俎各一正月上辛祈穀圜丘昊天配帝五方帝如冬至孟夏雩祀圜丘昊天配帝五方帝如冬至五人帝籩四豆四簋一簠一俎一五官籩二豆二簋一簠一俎一季秋大享明堂如

雩祀立春祀青帝及太昊氏籩豆皆十二簠一簋一㽅一俎一歲星三辰句芒七宿籩二豆二簠一簋一俎一其赤帝黄帝白帝黑帝皆如之蜡祭百神大明夜明籩十豆十簠一簋一㽅一俎一神農伊耆籩豆各四簠簋㽅各一五星十二辰后稷五方田畯岳鎮海瀆二十八宿五方山林川澤籩豆各二簠簋俎各一丘陵墳衍原隰龍麟朱鳥白虎玄武鱗羽毛介於菟等籩豆各一簠簋俎各一又井泉籩豆各一簠簋俎各一春分朝日秋

分夕月籩十豆十簠一簋一瓿一俎一四時祭風師雨師靈星司中司命司人司祿籩八豆八簠一簋一俎一夏至祭方丘皇地祇及配帝籩豆皆十二簠一簋一瓿一俎一神州籩四豆四簠一簋一瓿一俎一其五嶽四鎮四海四瀆及五方山川林澤籩二豆二簠簋俎各一孟冬祭神州及配帝籩豆皆十二簠一簋一瓿一俎一春秋祭太社太稷及配坐籩豆皆十簠二簋二鉶三俎三四時祭馬祖馬社先牧馬步籩豆皆八簠一簋一俎

一時享太廟每室籩豆皆十二簠二簋二瓶三鉶三俎三七祀籩二豆二簠二簋二俎二祫享功臣配享如七祀孟春祭帝社及配坐籩豆皆十簠二簋二瓶三鉶三俎三季春祭先蠶籩豆皆十簠二簋二瓶三鉶三俎三孟冬祭司寒籩豆皆八簠一簋一俎一春秋釋奠於孔宣父先聖先師籩豆十簠二簋二瓶三鉶三俎三若從祀籩豆皆二簠一簋一俎一春秋釋奠於齊太公留侯籩豆皆十簠二簋二瓶三鉶三俎三仲春祭五龍籩豆

皆八簋一簠一俎一四時祭五岳四鎮四海四瀆各籩豆十簋二簠二俎三三年祭先代帝王及配坐籩豆皆十簋二簠二俎三州縣祭社稷先聖釋奠於先師籩豆皆八簋二簠二俎三籩以石鹽槁魚棗栗榛菱芡之實鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚胉飽食糝食中祀之籩無糗餌粉餈豆無飽食糝食小祀之籩無白餅黑餅豆無脾析菹豚胉凡用皆四者籩以石鹽棗實栗黃鹿脯豆

以芹葅兔醢菁葅鹿醢用皆二者籩以栗黄牛脯豆以葵葅鹿醢用皆一者籩以牛脯豆以鹿醢用牛脯者通以羊凡簠簋皆一者簋以稷簠以黍用皆二者簋以黍稷簠以稻粱實甑以大羹鉶以肉羹此籩豆簠簋甑鉶之實也昊天上帝蒼犢五方帝方色犢大明青犢夜明白犢神州地祇黑犢配帝之犢天以蒼地以黄神州以黑皆一宗廟太社太稷帝社先蠶古帝王嶽鎮海瀆皆太牢社稷之牲以黑五官五星三辰七宿皆少牢蜡祭

神農氏伊耆氏少牢后稷及五方十二次五官五田畯五嶽四鎮海瀆日月方以犢二星辰以降方皆少牢五井泉皆羊一非順成之方則闕風師雨師靈星司中司命司人司祿馬祖先牧馬社馬步皆羊一司寒黑牲一凡牲在滌大祀九旬中祀三旬小祀一旬養而不卜無方色則用純必有副馬省牲而犢鳴則免之而用副禁其捶撲死則瘞之創病者請代犢告祈之牲不養凡祀皆以其日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝

史以豆斂毛血置饌所祭則奉之以入遂亨之肉載以俎皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一横脊一正脅一短脅一代脅一皆並骨别祭用太牢者酒二斗脯一段醢四合用少牢者酒減半此牲牢之别也祝版其長一尺一分廣八寸厚二分其木梓楸凡大祀中祀署版必拜皇帝親祠至大次郊社令以祝版進署受以出奠於坫宗廟則太廟令進之若有司攝事則進而御署皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令

受以出皇后親祠則郊社令預送内侍享前一日進署

后北向再拜近侍奉以出授内侍送享所享日之平明

女祝奠於坫此册祝之制也

唐書卷十二

唐書卷十二考證

禮樂志二古帝王嶽鎮海瀆○此句下通典有孔宣父齊太公諸太子廟十字今本缺

唐書卷十二考證

唐書卷十三

宋翰林學士歐陽修撰

禮樂志第三

自周衰禮樂壞於戰國而廢絶於秦漢興六經在者皆錯亂散亡雜偽而諸儒方共補緝以意解詁未得其真而讖緯之書出以亂經矣自鄭玄之徒號稱大儒皆主其説學者由此牽惑没溺而時君不能斷決以為有其

舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也玄以為天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行精氣之神也玄以為青帝靈威仰赤帝赤熛怒黄帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀者五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上帝于圜丘正月辛日祀感生帝靈威仰于南郊以祈穀而孟夏雩於南郊季秋大享於明堂皆祀五天帝至高宗時禮官

以謂太史圜丘祭昊天上帝在壇上而耀魄寶在壇第一等則昊天上帝非耀魄寶可知而祠令及顯慶禮猶著六天之說顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圓丘一也玄以為二物郊及明堂本以祭天而玄皆以為祭太微五帝傳曰凡祀啟蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜玄說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝乾

封元年詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中起居舍人王仲丘議曰按貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀於上帝禮記亦曰上辛祈穀於上帝而鄭玄乃云天之五帝迭王王者之興必感其一因别祭尊之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷為配爾此非祈穀之本義也夫祈穀本

以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大雩大享帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大享貞觀禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享之義既而蕭嵩等譔定開元禮雖未能合古而天神之位别矣其配神之主武德中冬至及孟夏雩祭皇地祇於方丘神州地祇於北郊以景帝配而上辛祈穀祀感帝於南郊季秋祀五方天帝於明堂以元帝配貞觀初圜丘明堂北

郊以高祖配而元帝惟配感帝高宗永徽二年以太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝太尉長孫無忌等與禮官議以謂自三代以來歷漢魏晉宋無父子同配於明堂者祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄以祖宗合為一祭謂祭五帝五神於明堂以文武共配而王肅駮曰古者祖功宗德自是不毁之名非謂配食於明堂春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗非一祭於是以高祖配

於圓丘太宗配於明堂乾封二年詔圓丘五方明堂感帝神州皆以髙祖太宗並配則天垂拱元年詔有司議而成均助教孔玄義太子右諭德沈伯儀鳯閣舍人元萬頃范履冰議皆不同而卒用萬頃履冰之説由是郊丘諸祠常以髙祖太宗髙宗並配開元十一年親享圓丘中書令張説衛尉少卿韋縚為禮儀使乃以髙祖配而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖宗之配定矣寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頎歸崇敬

等言禘者冬至祭天於圜丘周人配以遠祖唐高祖非始封之君不得為太祖以配天地而太祖景皇帝受封于唐即殷之契周之后稷也請以太祖郊配天地諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天而太祖非受命之君不宜作配為十詰十難以非之書奏不報乃罷高祖以景皇帝配明年旱言事者以為高祖不得配之過也代宗疑之詔羣臣議太常博士獨孤及議曰受命於神宗禹也而夏后氏祖顓頊而郊鯀纘禹黜夏湯也而

殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖文王太祖景皇帝始封於唐天所命也由是配享不易嗚呼禮之失也豈獨緯書之罪哉在於學者好為曲說而人君一切臨時申其私意以增多為盡禮而不知煩數之為黷也古者祭天於圓丘在國之南祭地於澤中之方丘在國之北所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既别而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合祭之文則天天冊萬歲元年親享南郊始

合祭天地睿宗即位將有事於南郊諫議大夫賈曾議曰祭法有虞氏禘黄帝而郊嚳夏后氏禘黄帝而郊鯀郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合於圜丘以始祖配享盖有事之大祭非常祀也三輔故事祭于圓丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣國子祭酒褚无量司業郭山惲等皆以曾言為然是時睿宗將祭地於北郊故曾之議寢玄宗既已定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神

仙道家之說與陳王府參軍田同秀言玄元皇帝降丹鳳門乃建玄元廟二月辛卯親享玄元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事於南郊其後遂以為故事終唐之世莫能改也為禮者可不慎哉夫男女之不相褻於內外也況郊廟乎中宗時將享南郊國子祭酒祝欽明言皇后當助祭太常博士唐紹蔣欽緒以為不可左僕射韋巨源獨以欽明說為是於是以皇后為亞獻補大臣李嶠等女為齋娘以執籩豆焉至德宗貞元六年又以皇

太子為亞獻親王為終獻孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝而三代有其名而無其制度故自漢以來諸儒之論不一至於莫知所從則一切臨時增損而不能合言然推其本旨要於布政交神於王者尊嚴之居而已其制作何必與古同然為之者至無所據依乃引天地四時風氣乾坤五行數象之類以為倣像而衆說亦不克成隋無明堂而季秋大享常寓雩壇唐高祖太宗時寓於圜丘貞觀中禮部尚書豆盧寬國子助教劉伯莊

議從崑崙道上層以祭天下層以布政而太子中允孔穎達以為非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而以為如此者多同至於高下廣狹丈尺之制可以因事制宜也秘書監顔師古曰周書叙明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大

戴禮曰在近郊又曰文王之廟也此奚足以取信哉且門有臯庫豈得施於郊野謂宜近在宮中徵及師古等皆當世名儒其論止於如此高宗時改元總章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者益紛然或以為五室或以為九室而高宗依兩議以帟幕為之與公卿臨觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黄琮上設鴟尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毁東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈無復可觀皆不足記其

後火焚之既而又復立開元五年復以為乾元殿而不
毁初則天以木為瓦夾紵漆之二十五年玄宗遣將作
大匠康謽素毁之謽素以為勞人乃去其上層易以真
瓦而迄唐之世季秋大享皆寓圜丘書曰七世之廟可
以觀德而禮家之說世數不同然自禮記王制祭法禮
器大儒荀卿劉歆班固王肅之徒以為七廟者多葢自
漢魏以來創業之君特起其上世微又無功德以備祖
宗故其初皆不能立七廟唐武德元年始立四廟曰宣

簡公懿王景皇帝元皇帝貞觀九年髙祖崩太宗詔有
司定議諫議大夫朱子奢請立太廟虚太祖之室以待
於是尚書八座議禮曰天子三昭三穆與太祖之廟而
七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制曰可於是祔弘
農府君及髙祖為六室二十三年太宗崩弘農府君以
世遠毁藏夾室遂祔太宗及髙宗崩宣皇帝遷于夾室
而祔髙宗皆為六室武氏亂敗中宗神龍元年已復京
太廟又立太廟于東都議立始祖為七廟而議者欲以

涼武昭王為始祖太常博士張齊賢議以為不可因曰古者有天下者事七世而始封之君謂之太祖太祖之廟百世不遷至祫祭則毁廟皆以昭穆合食于太祖商祖玄王周祖后稷其世數遠而遷廟之主皆出太祖後故合食之序尊卑不差漢以高皇帝為太祖而太上皇不在合食之列為其尊於太祖故也魏以武帝為太祖晉以宣帝為太祖武宣而上廟室皆不合食于祫至隋亦然唐受天命景皇帝始封之君太祖也以其世近而

在三昭三穆之内而光皇帝以上皆以屬尊不列合食今宜以景皇帝為太祖復祔宣皇帝為七室而太祖以上四室皆不合食於祫博士劉承慶尹知章議曰三昭三穆與太祖為七廟者禮也而王迹有淺深太祖有遠近太祖以功建昭穆以親崇有功者不遷親盡者則毁今以太祖近而廟數不備乃欲於昭穆之外遠立當遷之主以足七廟而乖迭毁之義不可天子下其議大臣禮部尚書祝欽明两用其言於是以景皇帝為始祖而

不祔宣皇帝已而以孝敬皇帝為義宗祔於廟由是為七室而京太廟亦七室中宗崩中書令姚元之吏部尚書宋璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆而其葬在洛州請立别廟于東都而有司時享其京廟神主藏於夾室由是祔中宗而光皇帝不遷遂為七室矣睿宗崩博士陳貞節蘇獻等議曰古者兄弟不相為後殷之盤庚不序於陽甲漢之光武不嗣於孝成而晉懷帝亦繼世祖而不繼惠帝蓋兄弟相代昭穆位同至其當遷不可

兼毁二廟荀卿子曰有天下者事七世謂從禰以上也若傍容兄弟上毁祖考則天子有不得事七世者矣孝和皇帝有中興之功而無後宜如殷之陽甲出為别廟祔睿宗以繼髙宗於是立中宗廟于太廟之西開元十年詔宣皇帝復祔於正室謚為獻祖并謚光皇帝為懿祖又以中宗還祔太廟於是太廟為九室將親祔之而遇雨不克行乃命有司行事寶應二年祧獻祖懿祖祔玄宗肅宗自是之後常為九室矣代宗崩禮儀使顔真

卿議太祖高祖太宗皆不毀而代祖元皇帝當遷於是遷元皇帝而祔代宗德宗崩禮儀使杜黄裳議高宗在三昭三穆外當遷於是遷高宗而祔德宗蓋以中睿為昭穆矣順宗崩當遷中宗而有司疑之以謂則天革命中宗中興之主也博士王涇史官蔣武皆以為中宗得失在巳非漢光武晉元帝之比不得為中興不遷之君由是遷中宗而祔順宗自憲宗穆宗敬宗文宗四世祔廟睿玄肅代以次遷至武宗崩德宗以次當遷而於世

次為高祖禮官始覺其非以謂兄弟不相為後不得為昭穆乃議復祔代宗而議者言已祧之主不得復入太廟禮官曰昔晉元明之世已遷豫章頴川後皆復祔此故事也議者又言廟室有定數而無後之主當置別廟禮官曰晉武帝時景文同廟廟雖六代其實七主至元帝明帝廟皆十室故賀循曰廟以容主為限而無常數也於是復祔代宗而以敬宗文宗武宗同為一代初玄宗之復祔獻祖也詔曰使親而不盡遠而不祧蓋其率

意而言爾非本於禮也而後之為說者乃遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷為九廟者周制也及敬文武三宗為一代故終唐之世常為九代十一室焉開元五年太廟四室壞奉其神主於太極殿天子素服避正殿輟朝三日時將行幸東都遂謁神主于太極殿而後行安祿山之亂宗廟為賊所焚肅宗復京師設次光順門外嚮廟而哭輟朝三日其後黄巢陷京師焚毀宗廟而僖宗出奔神主法物從行皆為賊所掠

巢敗復京師素服哭于廟而後入初唐建東西二都而東都無廟則天皇后僭號稱周立周七廟于東都以祀武氏改西京唐太廟為享德廟神龍元年中宗復位遷武氏廟主於西京為崇尊廟而以東都武氏故廟為唐太廟祔光皇帝以下七室而親享焉由是東西二都皆有廟歲時並享其後安祿山陷兩京宗廟皆焚毀肅宗即位西都建廟作主而東都太廟毀為軍營九室神主亡失至大歷中始於人間得之寓於太微宫不復祔享

自建中至於會昌議者不一或以為東西二京宜皆有廟而舊主當瘞虛其廟以俟廵幸則載主而行或謂宜藏其神主於夾室或曰周豐洛有廟者因遷都乃立廟爾今東都不因遷而立廟非也又曰古者載主以行者惟新遷一室之主爾未有載羣廟之主者也至武宗時悉廢羣議詔有司擇日修東都廟已而武宗崩宣宗竟以太微神主祔東都廟焉其追贈皇后追尊皇太后贈皇太子往往皆立別廟其近於禮者後世當求諸禮其

不合於禮而出於私意者葢其制作與其論議皆不足取焉故不著也宣宗巳復河湟三州七關歸其功順宗憲宗而加謚號博士李稠請改作神主易書新謚右司郎中楊發等議以謂古者已祔之主無改作加謚追尊非禮也始於則天然猶不改主易書宜以新謚寶册告於陵廟可也是時宰相以謂士族之廟皆就易書乃就舊主易書新謚焉禘祫大祭也祫以昭穆合食于太祖而禘以審諦其尊卑此祫禘之義而為禮者失之至於

年數不同祖宗失位而議者莫知所從禮曰三年一祫五年一禘傳曰五年再殷祭高宗上元三年十月當祫而有司疑其年數太學博士史玄璨等議以為新君喪畢而祫明年而禘自是之後五年而再祭蓋後禘去前禘五年而祫常在禘後三年禘常在祫後二年魯宣公八年禘僖公蓋二年喪畢而祫明年而禘至八年而再禘昭公二十年禘至二十五年又禘此可知也議者以玄璨等言有經據遂從之睿宗崩開元六年喪畢而祫

明年而禘自是之後祫禘各自以年不相通數凡七祫五禘至二十七年禘祫並在一歲有司覺其非乃議以為一禘一祫五年再殷宜通數而禘後置祫歲數遠近二說不同鄭玄用高堂隆先三而後二徐邈先二後三而邈以謂二禘相去為月六十中分三十置一祫焉此最為得遂用其說由是一禘一祫在五年之間合於再殷之義而置祫先後則不同焉禮禘祫太祖位于西而東向其子孫列為昭穆昭南向而穆北向雖已毁廟之

主皆出而序於昭穆殷周之興太祖世遠而羣廟之主皆出其後故其禮易明漢魏以來其興也暴又其上世微故創國之君為太祖而世近毀廟之主皆在太祖之上於是禘祫不得如古而漢魏之制太祖而上毀廟之主皆不合食唐興以景皇帝為太祖而世近在三昭三穆之内至禘祫乃虚東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗即位祔玄宗肅宗而遷獻祖懿祖于夾室於是太祖居第一室禘祫得正其位而東向而獻懿不合食

建中二年太學博士陳京請為獻祖懿祖立別廟至禘祫則享禮儀使顔真卿議曰太祖景皇帝居百代不遷之尊而禘祫之時暫居昭穆屈已以奉祖宗可也乃引晉蔡謨議以獻祖居東向而懿祖太祖以下左右為昭穆由是議者紛然貞元十七年太常卿裴郁議以太祖百代不遷獻懿二祖親盡廟遷而居東向非是請下百寮議工部郎中張薦等議與真卿同太子左庶子李嶸等七人曰真卿所用晉蔡謨之議也謨為禹不先鯀之

說雖有其言當時不用獻懿二祖宜藏夾室以合祭法

遠廟為祧而壇墠有禱則祭無禱則止之義吏部郎中

柳冕等十二人曰周禮有先公之祧遷祖藏於后稷之

廟其周未受命之祧乎又有先王之祧其遷主藏於文

武之廟其周已受命之祧乎今獻祖懿祖猶周先公也

請築別廟以居之司勲員外郎裴樞曰建石室於寢園

以藏神主至禘祫之歲則祭之考功員外郎陳京同官

縣尉仲子陵皆曰遷神主於德門興聖廟京兆少尹韋

武曰祫則獻祖東向禘則太祖東向十一年左司郎中陸淳曰議者多矣不過三而已一曰復太祖之正位二曰並列昭穆而虛東向三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向而復正太祖之位為是然太祖復位則獻懿之主宜有所歸一曰藏諸夾室二曰置之別廟三曰遷於園寢四曰祔於興聖然而藏諸夾室則無饗獻之期置之別廟則非禮經之文遷於寢園則亂宗廟之儀唯祔於興聖為是至十九年左僕射姚南仲等獻議五十七封

付都省集議戸部尚書王紹等五十五人請遷懿祖祔興聖廟議遂定由是太祖始復東向之位若諸臣之享其親廟室服器之數視其品開元十二年著令一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭於寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟四廟有始封為五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達於庶人祭於寢天寶十載京官正員四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及而建廟

未逮亦聽寢祭廟之制三品以上九架厦兩旁三廟者五間中為三室左右厦一間前後虚之無重栱藻井室皆為石室一於西墉三之一近南距地四尺容二主廟垣周之為南門東門門屋三室而上間以廟增建神厨於廟東之少南齋院於東門之外少北制勿逾於廟三品以上有神主五品以上有几筵牲以少牢羊豕一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲闕代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上室以籩

豆十三品以八四品五品以六五品以上室皆簠二簋二甑二鉶二俎三尊二罍二勺二爵六盤一坫一篚一牙盤胙俎一祭服三品以上玄冕五品以上爵弁六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給休五日時享皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋一宿於家始廟則署主而祔後喪闋乃祔喪二十八月上旬卜而祔始神事之矣王公之主載以輅夫人之主以翟車其餘皆以與天子以四孟臘享太廟諸臣避之祭仲而

不臘三歳一祫五歳一禘若祔若常享若禘祫卜日齋戒省牲視滌濯鼎鑊亨牲實饌三獻飲福受胙進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬夏以至日若祭春分則廢元日然元正歳之始冬至陽之復二節最重祭不欲數乃廢春分通為四祠器以烏漆差小常制祭服以進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢既畢皆親賓子孫慰主

人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家祝曰孝子某為其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立已不得延神也或兄弟分官則各祭考妣於正寢古殤及無後皆祔食於祖無祝而不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西向親伯

叔之無後者祔曾祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南向子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功為斷古者廟於大門內秦出寢於陵側故王公亦建廟於墓既廟與居異則宫中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

唐書卷十三